

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ

أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِي

مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ

أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾

ضَرَبَ المثل أسلوب من أساليب القرآن للبيان والتوضيح وتقريب
المسائل إلى الأفهام ، ففي موضع آخر يقول سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَسْتَحْي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا تُوقُّهَا .. ﴾ (٢٦) [البقرة]

وقال سبحانه : ﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ .. ﴾ (٧٢) [الحج]
فهذا كثير في كتاب الله ، والمثل يضرب ليُجلى حقيقة .
والضُّرْب هنا لا يعنى إحداث أثر ضار بالمضروب ، إنما إحداث أثر
نافع إيجابى كما فى قوله تعالى : ﴿ وَأَخْرَجُوا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ .. ﴾
(٢٠) [المزمل]

وقولنا فى مسألة سك العملة : ضَرَبَ فى كذا ، فكان الضرب يُحدث
فى المضروب أثراً باقياً ، ففي الأرض بإثارة دفائنها واستخراج
كنوزها ، وفى العملة بترك أثر بارز لا تمحوه الأيدي فى حركة
التداول ، وكان ضَرَبَ المثل يوضح الشيء الغامض توضيحاً بيّناً كما
تُسك العملة ، ويجعل الفكرة فى الذهن قائمة واضحة المعالم . وللضرب
عناصر ثلاثة : الضارب ، والمضروب ، والمضروب به .

ويروى فى مجال الأمثال أن رجلاً خرج للصيد معه آلاته : الكنانة
وهى جعبة السهام ، والسهام ، والقوس ، فلما رأى ظيياً أخذ يُعدّ
كنانته وقوسه للرمى لكن لم يمهله الظبى وقرّ هارباً ، فقال له آخر

وقد رأى ما كان منه : قبل الرَّماء ثَمَلًا الكنائن ، فصارت مثلًا وإن قيل في مناسبة بعينها إلا أنه يُضْرَبُ في كل مناسبة مشابهة ، ويقال في أيّ موضع كما هو وبِنَفْسِ الْفَافِظَةِ دون أن تُغَيَّرَ فيه شيئًا .

فمثلًا . حين ترى التلميذ المهمل يذاكر قِليل الامتحان ، وحين ترى مَنْ يُقَدِّمُ على أمر دون أن يُعَدَّ له عُدَّتُهُ لك أن تقول : قبل الرَّماء ثَمَلًا الكنائن . إذن : هذه العبارة صار لها مدلولها الواضح ، وترسّخت في الذهن حتى صارت مثلًا يُضْرَبُ .

وتقول لمن تسلط عليك وأدعى أنه أقوى منك : إن كنتَ ربحاً فقد لاقيتَ إعصاراً .

والحق سبحانه يضرب لنا المثل للتوضيح ولتقريب المعاني للأفهام : لذلك يقول سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ..﴾ (٢٦) [البقرة] يقف هنا بعض المتمعنين الذين يحبون أن يستدركوا على كلام الله ، يقولون : مادام الله تعالى لا يستحي أن يضرب مثلًا بالبعوضة فما فوقها من باب أولى . فلماذا يقول ﴿فَمَا فَوْقَهَا ..﴾ (٢٦) [البقرة]

وهذا يدل على عدم فهمهم للمعنى المراد لله عز وجل ، فالمعنى : فما فوقها أي : في الغرابة وفي القلة والصغر ، لا ما فوقها في الكبير^(١) .

(١) قول ابن كثير في تفسيره (٦/٦٤) : « قوله تعالى : ﴿فَمَا فَوْقَهَا ..﴾ (٢٦) [البقرة] فيه قولان : أحدهما : لما دونها في الصغر والحقارة . ومنا قول الكسائي وأبي عبيد قاله الرازي وأكثر المفسرين .

والثاني : لما فوقها لما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أصغر ولا أصغر من البعوضة . وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير .

ومن الأمثلة التي ضربها الله لنا ليوضح لنا قضية التوحيد قوله تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٩) [الزمر]

فالذي يتخذ مع الله إلهاً آخر كالذي يخدم سيدين وليتبعهما متفقان ، إنما متشاكسان مختلفان ، فإن أَرْضِيَ أحدهما أسخط الآخر ، فهو متعب بينهما ، فهل يستوى هذا العبد وعبد آخر يخدم سيِّداً واحداً ؟ كذلك في عبادة الله وحده لا شريك له . فبالمثال اتضحت القضية ، ورسخت في الأذهان : لذلك يقول سبحانه : أنا لا استحي أن أضرب الأمثال : لأنني أريد أن أوضح لعبادي الحقائق ، وأبين لهم المعاني .

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ .. ﴾ (٢٨) [الروم]

في هذه الآية وبهذا المثل يؤكد الحق - سبحانه وتعالى - في قمة تربية العقيدة الإيمانية ، يؤكد على واحدية الله وعلى أحديته ، فالواحدية شيء والاحدية شيء آخر : الواحدية أنه سبحانه واحد لا فرد آخر معه ، لكن هذا الفرد الواحد قد يكون في ذاته مُركَّباً من أجزاء ، فوصف نفسه سبحانه بأنه أحد أي : ليس مُركَّباً من أجزاء . أكد الله هذه الحقيقة في قرآنه بالحجج وبالإبراهيم ، وضرب لها المثل . وهنا يضرب لنا مثلاً من أنفسنا ليؤكد على هذه الوجدانية .

وقوله تعالى : ﴿ مِّنْ أَنفُسِكُمْ .. ﴾ (٢٨) [الروم] يعني : ليس بعيداً عنكم ، وأقرب شيء للإنسان نفسه ، إذن : فأوضح مثل لما غاب عنك أن يكون من نفسك ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ .. ﴾ (١٢٨) [التوبة] أي : من جنسكم تعرفون نشأته ، وتعرفون خلقه وسيرته .

لكن ، ما المثل المراد ؟

المثل : ﴿ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ ﴾ (٢٨) [الروم]

يقول سبحانه : أريد أن أضرب لكم مثلاً على أن الإله الواحد يجب عقلاً ألا تشركوا به أشياء أخرى . والمثل أني أرزقكم ، ومن رزقي لكم مآل وعبيد ، فهل جنتم للرزق الذي رزقكم الله وللعبيد وقتلتم لهم : أنتم شركاء لنا في أموالنا تتصرفون فيها كما نتصرف نحن ، ثم جعلتم لهم مطلق الحرية والتصرف ، ليكونوا أحراراً أمثالكم تخافونهم في أن تتصرفوا بونهم في شيء كخيفتكم أنفسكم ؟ هل فعلتم ذلك ؟ بل هل تقبلونه على أنفسكم ؟ إنن : لمانا تقبلونه في حق الله تعالى وترضون أن يشاركه عبده في ملكه ؟

إنكم لم تقبلوا ذلك مع مواليتكم وهم بشر أمثالكم ملكتموهم بشرح الله فائتمروا بأمركم . هذا معنى ﴿ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ ﴾ (٢٨) [الروم] أي : من البشر ، فهم مثلكم في الآدمية ، وملكيتكم لهم ليست مطلقاً ، فأنتم تملكون رقابهم ، وتملكون حركة حياتهم ، لكن لا تملكون مثلاً قتلهم ، ولا تملكون منعهم من قضاء الحاجة ، لا تملكون قلوبهم وإرادتهم ، ثم هو ملك قد يفوتك ، كأن تبعه أو تعتقه أو حتى بالموت . ومع ذلك ما اتخذتموهم شركاء ، فعيب أن تجعلوا الله ما تستكفون منه لأنفسكم .

ونلاحظ هنا أن الله تعالى لم يناقشهم في مسألة الشركاء بأسلوب الخبر منه سبحانه ، إنما اختار أسلوب الاستفهام وهو أبلغ في تقرير الحقيقة : ﴿ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ ﴾ (٢٨) [الروم]

وأنت لا تعدل عن الخبر إلى الاستفهام عنه إلا وأنت تعلم وتثق بأن الإجابة ستكون في صالحك ، فمثلاً حين ينكر شخصُ جميعك فتقول مُخبراً : فعلتُ معك كذا وكذا ، والخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ، وقد يفكر قيقول : لا لم تفعل معي شيئاً .

أما حين تقول مستفهماً : ألم أفل معك كذا وكذا ؟ فإنك تُلجئه إلى واقع لا يملك إنكاره ، ولا يستطيع أن يقرّ منه ، ولا يملك إلا أن يعترف لك بجميعك ولا أقلّ من أن يسكت ، والسكوت يعني أن الواقع كما قلت .

لذلك يستفهم الحق سبحانه وهو أعلم بخلقه ﴿ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ .. ﴾ (٢٨) [الروم] لا بدّ أن يقولوا : لا ليس لنا شركاء في أموالنا ، إذن : لماذا جعلتم لله شركاء ؟

وقوله تعالى : ﴿ لِي مَا رَزَقْتُكُمْ .. ﴾ (٢٨) [الروم] سبق أن تحدثنا في مسألة الرزق وقلنا : إن الله تعالى هو الرازق ، ومع ذلك احترم ملكية خلقه ، واحترم سعيهم ؛ لأنه سبحانه واهب هذا الملك ، ولا يعود سبحانه في هبته لخلقهم ؛ لذلك لما أراد أن يُحتن قلوب خلقه على خلقه قال : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يقرضُ الله قرضاً حسناً .. ﴾ (٢٤٥) [البقرة] فاعتبر صدقتك على أخيك الفقير قرضاً يردّه إليك مضاعفاً .

والرزق لا يقتصر على المال - كما يظن البعض - إنما رزقك كلّ ما انتفعت به فهو رزق ينبغي عليك أن تفيض منه على مَنْ يحتاجه ، وأن تُعديه إلى مَنْ يفتقده ، فالقوى رزقه القوة يُعديها للضعيف ، والعالم رزقه العلم يُعديه للجاهل ، والحليم رزقه حلم يُعديه للغضوب ومكنا ، وإلا فالمال أمرن ألوان الرزق ؛ لأن الفقير الذي لا يملك مالا ولم يتصدق أحد عليه قصارى ما يحدث له أن يجوع ويباح له في

هذه الحالة أن يسأل الناس ، وما رأينا أحداً مات جوعاً .

لكن ينبغي على الفقير أن ألجأه الحاجة للسؤال أن يسأل بتلطف
ولين ، فإن كان جائعاً لا يسأل الناس مالا إنما لقمة عيش وقطعة
خبز أو ما تيسر من الطعام ليسد جوعته ، وسائل الطعام لا يكذبه
أحد لأنه ما سأل إلا عن جوع ، حتى لو سألك وهو شبعان فأعطيته
ما استطاع أن يأكل ، أما سائل المال فقد نظن فيه الطمع وقصد
الادخار . إذن : أفضح سؤال سؤال القوت .

لذلك في قصة الخضر وموسى عليهما السلام : ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَا
أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْطَظَمَ أَهْلُهَا فَأَبْرَأَ أَنْ يَخْفَوْهُمَا ۖ ۞ (٧٧) ﴾ [الكهف] فلما منعوه
حتى لقمة العيش استحقوا أن يوصفوا بالأم الناس ، وقد أباح الشرع
للجائع أن يسأل الطعام من اللئيم فإن منعه فللجائع أن يأخذوه
ولو بالقوة ، وإذا رفع أمره إلى القاضي أيده القاضي ، لذلك يقولون
فيه : طالب قوت ما تعدى .

والحق سبحانه تكفل لك برزقك ، إنما جعل للرزق أسباباً وكل ما عليك
أن تأخذ بهذه الأسباب ثم لا تشغل بالك بما في موضوعه ، وإياك أن تظن
أن السعى هو مصدر الرزق ، فالسعى سبب ، والرزق من الله ، وما عليك إلا
أن تتحرى الأسباب ، فإن أبطأ رزقك فارجح نفسك : لأنك لا تعرف عنوانه ،
أما هو فيعرف عنوانك وسوف يأتيك بطرق عليك الباب^(١) .

والذي يتعب الناس أن يظل الواحد منهم مهموماً لأمر الرزق مُفكراً فيه ،
ولو علم أن الذي خلقه واستدعاه للوجود قد تكفل برزقه لاستراح ، فإن
أخطأت أسباب الرزق في ناحية اطمئن فسوف يأتيك من ناحية أخرى .

(١) ومن شعر الشيخ رحمه الله عنه :

تحرّ إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن بعدما بالك
لأنك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك

ونذكر هنا قصة عروة بن أذينة^(١) وكان صديقاً لهشام بن عبد الملك بالمدينة قيل أن بتولى هشام الخلافة ، فلما أصبح هشام أميراً للمؤمنين انتقل إلى دمشق بالشام ، أما عروة فقد أصابته فاقة ، فلما ضاق به الحال تذكر صداقته القديمة لهشام ، وما كان بينهما من ود ، فقصده في دمشق عله يُفرج ضائقته .

جاء عروة إلى دمشق واستأذن على الخليفة فاذن له ، فدخل وعرض على صاحبه حاجته وكله أمل في أن ينصفه ويجبر خاطره ، لكن هشاماً لم يكن مُوفّقاً في الردّ على صديقه حيث قال : أتيت من المدينة تسألني حاجتك وأنت القائل :

لَقَدْ عَلِمْتُ وَمَا الْإِسْرَافُ مِنْ خُلُقِي أَنّ الَّذِي هُوَ بِرُزْقِي سَوْفَ يَأْتِينِي
فَقَالَ عروة بعد أن كسر صديقه بخاطره : جزاك الله عنى خيراً
يا أمير المؤمنين ، لقد نبّهت مني غافلاً ، وتكرّرت مني ناسياً ، ثم استدار وخرج .

وعندها أدار هشام الأمر في نفسه وتذكر ما كان لعروة من ودّ وصداقة ، وشعر بأنه أساء إليه فأنّبه ضميره ، فاستدعى صاحب الخزانة ، وأمر لعروة بعطية كبيرة ، وأرسل بها من يلحق به .

لكن كلما وصل الرسول إلى (محطة) وجد عروة قد فارقها حتى وصل إلى المدينة ، ودقّ على عروة بابه ، وكان الرسول لَبِقاً ، فلما فتح عروة الباب قال : ما بكم ؟ قال : رسل هشام ، وتلك صلة

(١) هو عروة بن يحيى (ولقب أذينة) بن مالك بن الحارث الليثي : شاعر غزل مقدم ، من أهل المدينة ، وهو محبوب من الفقهاء والمحدثين أيضاً ، ولكن الشعر أغلب عليه ، توفي نحو ١٣٠ هـ [الأعلام للزركلي ٢٢٧/٤] . قال الإمام أبو عبيد البكري في « التنبية على أوهام أبي علي في أماليه » (ص ٢٩) : « روى عنه مالك وغيره من الأئمة » .

هشام لك لم يرض أن تحملها أنت خوفاً عليك من قطاع الطريق .
أو تحمل مؤونة حملها ، فارسلنا بها إليك .

فقال عروة : جرى الله أمير المؤمنين خيراً ، قولوا له لقد ذكرت البيت الاول ، ولو ذكرت الثاني لأرحت واسترحت ، لقد قلت :

لَقَدْ عَلِمْتُ مَا إِيَّاسِرَافُ مِنْ خَلْقِي أَنُّ الَّذِي مُو رَزَقِي سَوْفَ يَأْتِيَنِي
أَسْعَى إِلَيْهِ فَيُعِينِي تَطْلُبُهُ وَلَوْ قَعَدْتُ أَنَّنِي لَا يُعِينُنِي^(١)

ثم يقول سبحانه بعد هذا العقل : ﴿ كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم ٢٨] أي : نبينها ونوضحها ، بحيث لو عرضت على العقل مجرداً عن الهوى لا ينتهي إلا إليها ، ومعنى ﴿ يَعْقِلُونَ ﴾ [٢٨] [الروم] من العقل ، وسُمي عقلاً : لأنه يعقل صاحبه ويقيده عما لا يليق .

والبعض يظن أن العقل إنما جعل لترتفع به في خواطرك ، إنما هو جاء ليقيد هذه الخواطر ، ويضبط السلوك ، يقول لك : اعقل خواطرك وادرسها لا تنطلق فيها على هواك تفعل ما تحب ، بل تفعل ما يصح وتقول ما ينبغي ، إذن : ما قصرنا في البيان ولا في التوضيح .

ويتجلى دور العقل المجرد وموافقته حتى للوحى في سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه ، وفي وجود رسول الله ، وهو ينزل عليه الوحى يأتي عمر ويشير على رسول الله بأمور ، فينزل الوحى موافقاً لرأى عمر ، وكأن الحق - تبارك وتعالى - يلفت أنظارنا إلى أن العقل الفطري إنما فُكّر في أمر بعيداً عن الهوى لا بُدَّ أن يصل إلى الصواب ،

(١) ذكر هذه الآيات خير الدين الزركلي في الاعلام (٢٢٧/٢) وعزاها لعروة بن أذينة .
وأورد الأصوليات أخباره في كتاب « الأغاني » ص ١٩١١ وذكر هذا الخبر بين عروة
وهشام بن عبد الملك ، وأورد هذين البيتين .

وَأَنْ يُوَافِقَ حَقَائِقَ الدِّينِ ، أَمَا إِنْ تَدَخَّلَ الْهَوَى فُسَدَ الْفِكْرُ .

وقوله تعالى ﴿ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٧٨) [الروم] العقل وسيلة من وسائل الإدراك في الإنسان ؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٨) [النحل]

لكن ، كيف تُربى الأمور العقلية في الفاس ؟ تُربى عن طريق الحواس والإدراك ، فالعين ترى ، والأذن تسمع ، واللسان يذوق ، واليد تلمس ، والأنف يشم ، إلى آخر الحواس التي توصلنا إليها كحاسة البين ، وحاسة العضل وغيرها .

لذلك احتاط العلماء في تسمية الحواس فقالوا « الحواس الخمس الظاهرة » ليدعوا المجال مفتوحاً لحواس أخرى ، فهذه الوسائل تدرك المعلومات وتنقلها إلى العقل ليراجعها وينتهي فيها إلى قضايا يجعلها دستوراً لحياته ، فلننت تَأْكُل مثلاً العسل فتدرك حلاوته ، وتأكل الجبن فتدرك ملوحته ، فتتكون لديك قضية عقلية أن هذا حلو ، وهذا مالح .. الخ .

وحين تستقر هذه القضايا في القلب تصير عقيدة لا تخرج للتفكير مرة أخرى ، ولا نمر على العقل بعد ذلك ، فقد انعقد عليها الفؤاد ، وترسخت في الذهن .

ودور العقل أن يعقل هذه القضايا ، وأن يختار بين البدائل ، والأمر الذي لا بد من أن لا عمل للعقل فيه ، فلو أنك مثلاً ستذهب إلى مكان ليس له إلا طريق واحد فلا مجال للتفكير فيه ، لكن إن كان لهذا المكان أكثر من طريق فللعقل أن يفاضل بينها ويختار الأنسب منها فيسلكه .

وما دام العقل هو الذى يختار فهو الميزان الذى تَرَنُّ به الأشياء ، وتحكم به فى القضايا ؛ لذلك لا بُدَّ له أن يكون سليماً لتأتى نتائجه كذلك سليمة وموضوعية ، ومعلوم أن الميزان يختلف باختلاف الموزون وأهميته .

والحق سبحانه يعطينا مثلاً لدقة الميزان فى الشمس والقمر ، فيقول ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) ﴾ [الرحمن] أى : بحساب دقيق ، ولولا الدقة فيهما ما أخذناهما ميزاناً للوقت ، فبالشمس نعرف الليل والنهار ، وبالقمر نعرف الشهور .

فحين يقول سبحانه ﴿ كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٧٨) ﴾ [الروم] يعنى : أننا عملنا ما علينا من التفصيل والبيان ، وتوضيح الحجج والبراهين ، ولكن أنتم الذين لا تعقلون .

ولما كان العقل هو آلة الاختيار بين البدائل وآلة التمييز أعفى الحق سبحانه مَنْ لا عقل له من التكاليف ، أعفى الطفل الصغير الذى لم يبلغ ؛ لأن عقله لم ينضج بعد ، ولأن حواسه لم تكتمل .

وتتجلى حكمة الشارع فى قول النبى ﷺ « مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر »^(١) فجعل من ضمن تكليف الآباء أن يُكَلِّفُوا هم الأبناء فى هذه السن ، لتكون لهم دُرْبَةٌ على طاعة الأمر والنهى فى وقت ليس عليهم تكليف مباشر من الله تعالى .

فإذا كبر الصغير يستقبل تكليفى كما استقبل تكليفك أولاً ، وربك ما افتات عليك فى هذه المسألة ، فأعطاك حق التكليف بالصلاة ، وأعطاك حق أن تعاقبه إن قصر ، فأنت الذى تُكَلِّفُ ، وأنت الذى تعاقب .

(١) أخرجه أبو داود فى سننه (١٩٥) ، وكذا الإمام أحمد فى مسنده (١٨٧/٢) بلفظ « مروا أبناءكم » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما .

وأعفى المجنون لأن آلة الاختيار عنده غير سليمة وغير صالحة ،
وقلنا : إن علامة النضج في الإنسان أن يصير قادراً على إنجاب
مثله ، ومثلنا لذلك بالثمرة التي لا تحلو إلا بعد نضجها ، بحيث إذا
أكلت زرعته بذرتها ، فأنبتت ثمرة جديدة ، وهكذا يحدث بقاء النوع
وتستمر الدورة .

فريك لا يريد أن تاكل اكلة واحدة ، ثم تحرم أو يحرم من يأتي
بعده . إنما يريد أن تاكل وياكل كل من يأتي بعده ، فلا تأخذ الثمرة
حلاوتها إلا بعد نضج بذرتها . وصلاحياتها للإنبات .

وقوله تعالى : ﴿ تَقُومُوا يَعْقِلُونَ ﴾ (٢٨) [الروم] يدل على أن الذين
يتخذون مع الله شركاء غير عاقلين ، وإلا فما معنى عبادة الأصنام أو
الأشجار أو الشمس أو القمر ؟ وقد قالوا بالسفستهم : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى .. ﴾ [الزمر]

فما هي العبادة ؟ العبادة طاعة العايد لأمر المعبود ونهيه ، إذن :
بماذا أمرتكم هذه الآلهة ؟ وعمم نهتكم ؟ ما المنهج الذي وضعته
لكم ؟ ماذا أعدت لمن أطاعها من النعيم ؟ وماذا أعدت لمن عصاها من
العذاب ؟ لا شيء إلا أنها آلهة بدون تكاليف ، وما أيسر أن يعبد
الإنسان إلهاً لا تكاليف له ، لا يُقيدك فيما تحب من شهوات ،
ولا يُحمِّلك مشقة العبادة . وهنا يتضح عدم العقل .

وأيضاً عدم العقل في ماذا ؟ الله خلقك في كون فيه أجناس ،
والأجناس تحكمها سلسلة الارتقاء ، فجنس أعلى من جنس ، والجنس
الأعلى في خدمة الجنس الأقل .

ولو استقرأت أجناس الوجود تجد أن معك أيها الإنسان جنساً

آخر يشاركك الحس والحركة ، لكن ليس له عقل واختيار بين البدائل :
لأنه محكوم بالغريزة منضبط بها ، وهذا هو الحيوان الذي لا ينفك
عن الغريزة أبداً .

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالغريزة الجنسية عند الإنسان وعند
الحيوان ، وأن الله تعالى إنما جعلها للتكاثر وحفظ النوع ، فالحيوان
المحكوم بالغريزة يؤدي هذه المهمة للتكاثر ويقف بها عند حدّها ،
فإذا لقح الذكر الأنثى يستحيل أن تمكّنه من نفسها بعد ذلك ، وهو
أيضاً يشم رائحة الأنثى ، فإن كانت حاملاً ينصرف عنها .

أما الإنسان فغير ذلك ؛ لأن له شهوة تتحكم فيه ، فالمرأة تتحمل
مشقة الحمل وألم الولادة ، ثم تربية المولود إلى أن يكبر ، ولولا أن
الله تعالى ربط حفظ النوع في الإنسان بشهوة هي أعنف شهوات
النفس ما أقدمت المرأة على الحمل مرة أخرى .

وما قلناه في غريزة الجنس نقوله في الطعام والشراب ، الحيوان
محكوم فيها بالغريزة المطلقة التي لا نخّل للهوى فيها ، فإذا شبع
لا يأكل مهما حاولت معه ، بل ونرى الحمار الذي نقول عنه إنه حمار
لا يأكل عوداً واحداً بعد شبعه ، ويمر على النعناع الأخضر مثلاً أو
على الملوخية فلا يأكلها ، وينهب إلى الحشائش البايسة ، فهو
يعرف طعامه بالغريزة التي جعلها الله فيه .

أما الإنسان فيأكل حتى التخمّة ، ثم لا ينسى بعد ذلك الحلو
والبارد والمهضم .. الخ ذلك ؛ لأنه أسير لشهوة بطنه ، حتى إن من
الناس من يغضب ؛ لأنه شبع فهو يريد ألا يفارق المائدة .

وقد حدثنا رجال حديقة الحيوان بسعد زلزال ١٩٩٢ أنهم شاهدوا
هياجاً في الحيوانات المحبوسة في الأقفاص قبل حدوث الزلزال ، كان

أولها الطوطا ، ثم الزرافة ، ثم التمساح ، ثم القروذ ، ثم الحمير ،
وكانهم يريدون تحطيم الأقفاص والخروج منها . بعدها حدث الزلزال .
وكذلك ما شاهدته أهل أغادير بالدار البيضاء قبل الزلزال الذي
وقع بها ، حيث شاهدوا الحمير تفك قيودها ، ونفرت هاربة إلى
الخلاء ، وبعدها وقع الزلزال ، إذن : لدى هذه الحيوانات استشعار
بالزلزال قبل أن يقع .

وفد أعطانا الحق - سبحانه وتعالى - مثالا لهذه الغريزة في قصة
الغراب الذي علم الإنسان كيف يُورى الميت ، فقال تعالى في قصة
وَأَدَّى آدَمُ : ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورَى سَوْءُ
أَخِيهِ .. ﴾ (٣١)

نعود إلى حديثنا عن أجناس الكون لبيان عدم عقل هؤلاء الذين
جعلوا لله شركاء ، فأجناس الوجود : الإنسان ، ثم الحيوان ، ثم
النبات ، فبقية حياة ونمو ، ثم الجماد أقل الموجودات درجة ، وهو
خادم للنبات وللحيوان وللإنسان ، فكل جنس من هذه يخدم الجنس
الأعلى منه .

فماذا فعل الكفار حينما عبدوا الأصنام ؟ جعلوا الجماد الذي هو
أدنى المخلوقات أرناها وأعظمها ، جعلوه إلهاً يُعبد ، وهل هناك أقل
عقلاً من هؤلاء ؟

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ يَغْيِرُ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي
مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ (٣١)

اتبعوا أهواءهم : لأنهم اخناروا عبادة مَنْ لا منهج له .
ولا تكليف ، عبدوا إلهاً لا أمر له ولا نهى ، لا يرتب على التقصير عقوبة ، ولا على العمل ثواباً . وهذا كله من وحى الهوى الذى لتبعوه .
إياك أن تُقدّم الهوى على العقل : لأنك حين تُقدّم الهوى يصير العقل عقلاً تبريرياً ، يحاول أن يعطيك ما تريد بصرف النظر عن عاقبته . لكن بالعقل أولاً حدّد الهوى ، ثم اجعل حركة حياتك تبعاً له .

والبعض يظن أن الهوى شيء مذموم على إطلاقه . لكن الهوى الواحد غير مذموم ، أما المذموم فهي الأهواء المتعددة المتضاربة ؛ لأن الهوى الواحد فى القلب يُجند القلب كله لخدمة هذا الهوى ، فحين يكون هوى أن أذهب إلى مكان كذا ، فإن القلب يسعى ويخطط لهذه للغاية ، فيحدد الطريق ، ويُعد الزاد ، ويأخذ بأسباب الوصول .

وهذا الهوى الواحد هو المعنى فى الحديث الشريف : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به »^(١) فالنبي ﷺ لم يمنع أن يكون للإنسان هوى تميل إليه نفسه وتحبه ؛ لأن ذلك الهوى يُعينه على الجهاد والكفاح فى حركة الحياة .

أما حين تتعدد الأهواء فكك محبوب ، ولى محيرب آخر . فإنها لا شك تتعارض وتتعاقد ، والله تعالى يريد من المجتمع الإيمانى أن تتساند كل أهوائه ، وأن تتعاضد لا تتعارض ، وأن تتضافر لا تتضارب ؛ لأن تضارب الأهواء يُبدد حركة الحياة ويضيع ثمرتها .

أما إن كان هوى هو هواك ، وهو هوى ليس بشرياً ، إنما هوى رسمه لنا الخالق - عز وجل - فسوف تتفق فيه ، وتتم حركة حياتنا

(١) أخرجه ابن أبي عمير فى كتاب « العتة » (١٢/١) من حديث عبد الله بن عمرو ، وأورده ابن رجب العنقى فى « جامع العلوم » (ص ٤٦٠) وضعفه .

من خلاله ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١٤) [الملك]

وسبق أن قلنا : إن صاحب الصنعة في الدنيا يجعل معها كتالوجاً يبين طريقة صيانتها ، والحق - سبحانه وتعالى - هو الذي خلقك ، وهو الذي يحدد لك هواك ، وأول فشل في الكون أن الناس المخلوقين لله يريدون أن يضعوا للبشر قانون صيانتهم من عند أنفسهم .

ونقول : هذا لا يصح ! لأن الذي يُقنن ويضع للناس ما يصونهم ينبغي أن تتوفر فيه شروط أولها : أن يكون على علم محيط لا يستدرك عليه ، وأنت أيها الإنسان علمك محدود كثيراً ما تستدرك أنت عليه بعد حين ، ويتبين لك عدم مناسبتة وعدم صلاحيتها .

بل وتتبين أنت بنفسك فساد رأيك فتراجع عنه إلى غيره ، كما يجب على من يشرع للناس الهوى الواحد أن يكونوا جميعاً بالنسبة له سواء ، وألا ينتفع هو بما يشرع ، وإلا لو كانت له منفعة فإنه سوف يميل إلى ما ينفعه ، فلا يكون موضوعياً كما رأينا في الشيوعية وفي الرأسمالية وغيرها من المذاهب البشرية .

والحق - سبحانه وتعالى - هو وحده الذي لا يُستدرك عليه ؛ لأن علمه محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية ، والخلق جميعاً الذين يشرع لهم أمامه سواء ، وكلهم عباده ، لا يحابي منهم أحداً ، ولا يميز أحداً على أحد ، وليس له سبحانه من خلقه صاحبة ولا ولد .

لذلك بطمئنا سبحانه بقوله : ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ (٣) [الجن]

وكان الله تعالى يقول : اطمئنوا ، قربكم ليس له صاحبة تؤثر عليه ، ولا ولد يحاييه ، فالصاحبة والولد نقطة الضعف ، وسبب الميل في مسألة التشريع .

وكذلك هو سبحانه لا يتفح بما يشرعه لنا ، لأنه سبحانه خلقنا بقدرته ، وهو الغنى عدا لا تنفعه طاعة الطائعين ، ولا تضره معصية العاصين ، إذن : فهو سبحانه وحده المستكمل لشروط التشريع ، والمستحق لها سبحانه ، وبيان الهوى الواحد الذي يجتمع عليه كل الخلق . وسبق أن ذكرنا في مسألة التشريع أنه لا ينبغي أن ننظر إلى ما أخذ منك ، بل قارن بين ما أخذت وما أعطيت ، فالذي منعك أن تعتدي على الآخرين وأنت فرد واحد منع الخلق جميعاً أن يعتدوا عليك ، فالتشريع إذن في صالحك أنت .

إذن : لو عقلنا لأخذنا هوأنا الواحد من إله واحد هو الله - عز وجل - لكن الخيبة أنهم ما استمعوا هذا الكلام وما عقلوه .

﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ ﴾ [الروم] (٢٩) ظلموا لأنهم عزلوا الهوى الواحد ، ونحوه جانباً ، وأخذوا أهواء شتى تعارضت وتضاربت ، فلم يصلوا منها إلى نتيجة .

وما ظلموا بالشرك إلا أنفسهم ، والله تعالى يقول : ﴿ إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة] (١٧) ظلموا أنفسهم حينما أعطوها شهوة عاجلة ولذة فانية ، وغفلوا عن عاقبة ذلك ، فهم إما كارهون لأنفسهم ، أو يحبونها حباً أحمق ، وهذه آفة الهوى حينما يسبق العقل ويتحكم فيه .

وقوله تعالى : ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ ﴾ [الروم] (٢٩) أولاً : ما هو العلم ؟ في الكون قضايا نجزم بها ، فإن كان ما نجزم به مطابقاً للواقع ونستطيع أن ندلل عليه - كما نعلم مثلاً الولد الصغير : الله أحد ، فإن استطاع أن يدلل عليها فهي علم ، وإن لم يستطع فهي تقليد .

وكمن يقول مثلاً : الأرض كروية وهى فعلاً كذلك ، أما مَنْ يكابر حتى الآن ويقول ليست كروية ، والواقع أنها كروية ، فهذا جهل .

إذن : نقول ليس الجهل ألا تعلم ، إنما الجهل أنْ تعلم قضية على خلاف الواقع : لذلك نُفَرِّقُ بين الجاهل والامى : الامى خالى الذهن ليست لديه قضية من أساسه ، فإنْ أخبرته بقضية أخذها منك دون عناد ، وبدون مكابرة ، أما الجاهل فعنده قضية خاطئة معاندة ، فيحتاج منك أولاً لأنْ تُخْرِجَ القضية الفاسدة لتُلقَى إليه بالقضية الصحيحة .

فإنْ كانت القضية لا تصل إلى مرتبة أنْ نجزم بها ، فنتنظر : إنْ تساوى الإثبات فيها مع النفى فهى الشك ، إذن : فالشك قضية غير مجزوم بها يستوى فيها الإثبات والنفى . فإنْ غلبَتْ جانب الإثبات ورجحته فهو ظن ، أما إنْ غلبَتْ جانب النفى فهو وهم . فعندنا - إذن - من أنواع القضايا : علم ، وجهل ، وتقليد ، وظن ، ووهم .

فالحق سبحانه يريد الهوى الذى تخدعه حركة حياتنا هوى عن علم وعن قضية مجزوم بها ، مطابقة للواقع ، وعليها دليل ، لكن ما دام هؤلاء قد اتبعوا أهواءهم المتفرقة ، وأخذوها بدون أصولها من العلم ، فسوف أكمل لهم ما أرادوا وأعينهم على ما أحبوا ﴿ فَمَنْ يَهْدِيْهِ فَمِنْ أَضَلِّ اللّٰهِ ۚ ۝ (٢٩) ﴾ [الروم] لقد ألغوا عقولهم وعطلوها وعشقوا الكفر بعد ما سقنا لهم الأدلة والبراهين .

إذن : لم يَبْقَ إلا أنْ أعينكم على ما تعتقدون ، وأنْ أساعدكم عليه ، فأختم على قلوبكم ، فلا يدخلها إيمان ولا يفارقها كفر ، لأننى رب أعين عبدي على ما يريد . وهكذا يُضِلُّ الله هؤلاء ، بمعنى : يعينهم على ما هم عليه من الضلال بعد أنْ عَشِقُوهُ . كما قال سبحانه :

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (٧)

[البقرة]

لذلك نحذر الذين يصابون بمعصية ، ثم لا يسلّون ، ولا ينسون ، ويلتزمون الحزن ، نحذرهم ونقول لهم : لا تدعوا باب الحزن مفتوحاً ، واغلقوه بمسامير الرضا ، وإلا تقابعتْ عليكم الأحزان : لأن الله تعالى رب يُعين عبده على ما يحب ، حتى الساخط على قدره تعالى .

فالمعنى ﴿ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ .. ﴾ (١٩) [الروم] يعنى : مَنْ يَنْقُذُهُ ؟ وَمَنْ يَضَعُ لَهُ قَانُونٌ صَيَانَتَهُ إِنْ تَخَلَّى عَنْهُ رَبُّهُ وَتَرَكَهُ يَفْعَلُ مَا يَدُلُّهُ ؟ لَا أَحَدٌ . وَأَنْتَ إِذَا نَصَحْتَ صَاحِبَكَ وَكَرَرْتَ لَهُ النَّصِيحَ فَلَمْ يُطْعَمْكَ تَخَلَّى عَنْهُ ، بَلْ إِنْ أَحَدُ الْحُكَمَاءِ يَقُولُ : انصَحْ صَاحِبَكَ مِنَ الصَّبَاحِ إِلَى الظُّهْرِ ، وَمِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَطَاوِعَكَ ضَلَّاهُ - أَوْ أَكْمَلَ لَهُ بَقِيَّةَ النَّهَارِ غَشَاكَ .

وسبق أن تحدثنا عن الطريقة الصحيحة فى بحث القضايا لتصل إلى الحكم الصائب فيها ، فلا تدخل إلى العلم بهوى سابق ، بل أخرج كل ما فى قلبك يؤيد هذه القضية أو يعارضها ، ثم ابحت القضية بموضوعية ، فما تفتتح به الموازين العقلية وترجمته أدخله إلى قلبك .
والذى يتعب الناس الآن أن تناقش قضية الإسلام مثلاً وفى القلب مَثَلٌ لِلشَّيْوعَةِ مَثَلًا ، فننتهى إلى نتيجة غير سليمة .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ (٢٩) [الروم] يعنى : يَا لَيْتَ لَهُمْ مَنْ يَنْقُذُهُمْ إِنْ أَضَلَّهُمُ اللَّهُ فَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، فَلَا يَدْخُلُهَا إِيْمَانٌ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهَا كُفْرٌ ، فَلَيْسَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ نَصِيرٌ يَنْصُرُهُمْ ، وَلَا مُجِيرٌ يَجِيرُهُمْ مِنَ اللَّهِ ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ يَجْبِرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٠)

الخطاب هنا للنبي ﷺ : يا محمد ، ما دام الأمر كذلك ، وما داموا
قد اتبعوا أهواءهم وضلوا ، وأصروا على ضلالهم ، فدعك منهم
ولا تتأثر بإعراضهم .

كما قال له ربه : ﴿ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٣) [الشعراء]
وقال له : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا
الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ (٢٤) [الكهف]

فما عليك يا محمد إلا البلاغ ، واتركهم لي ، وإياك أن يثر فيك
عنادهم ، أو يحزنك أن ياتمروا بك ، أو يكيدوا لك ، فقد سبق القول
منى أنهم لن ينتصروا عليك . بل ستتصير عليهم .

وهذه قضية قرآنية أقولها ، وتسجل على : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا
لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٧) وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمْ
الْغَالِبُونَ (١٧٨) ﴾ [الصافات]

﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ .. (١٠) ﴾ [الحج]

﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ... (٧) ﴾ [محمد]

هذه قضية قرآنية مُسلم بها ومفروغ منها ، وهي على السنتنا
وهي قلوبنا ، فإن جاء واقعنا مخالفا لهذه القضية ، فقد سبق أن

أكدما واقع الأمم السابقة ، وسيحدث معك مثل ذلك ؛ لذلك يُطمئن الحق نبيه ﷺ : ﴿ فَإِمَّا نُرَبِّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّا يَرْجِعُونَ ﴾ (٧٧) [غافر]

فهنا ﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ ۞ ﴾ [الروم] أى : دعك من هؤلاء الضالين ، وتفرغ لمهمتك فى الدعوة إلى الله ، وإياك أن يشغلوك عن دعوتك .

ومعنى إقامة الوجه للدين يعنى : اجعل وجهك لربك وحده ، ولا تلتفت عنه يمينا ولا شمالا ، وذكر الوجه خاصة وهو يعنى الذات كلها ؛ لأن الوجه سمة الإقبال .

ومنه قوله سبحانه : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ ۞ ﴾ [النصر] يعنى : ذاته تعالى .

ومعنى ﴿ حَنِيفًا ۖ ۞ ﴾ [الروم] هذه الكلمة من الكلمات التى أثارت تنديبا عند الذين يحاولون أن يستدركوا على كلام الله ؛ لأن معنى الحنيف : مائل الساقين فترى فى رجله انحناء للداخل ، يقال : فى قدمه حنف أى ميل . فالمعنى : أقم وجهك للدين مائلا . نعم هكذا المعنى ، لكن مائلا عن أى شىء ؟

لا بد أن تفهم المعنى هنا ، حتى لا تتهم أسلوب القرآن ، فإن الرسول ﷺ جاء ليصلح مجتمعا فاسدا منحرفا يدين بالشرك والوثنية ، فالمعنى : مائلا عن هذا الفساد ، ومائلا عن هذا الشرك ، وهذه الوثنية التى جئت لهدمها والقضاء عليها ، ومعنى : مال عن الباطل . يعنى : ذهب إلى الحق .

و (أَقِمُّ) هنا بمعنى : أقيموا ، لأن خطاب الرسول خطاب

لامته ، بدليل انه سبحانه سيقول في الآية بعدها : ﴿ مُبِينٌ إِلَيْهِ .. ﴾ [الروم] ولو كان الامر له وحده لَقَالَ مُبِيناً إِلَيْهِ ، ومثال ذلك ايضا قوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ .. ﴾ [الطلاق]

فالخطاب للامة كلها في شخص رسول الله : لانه ﷺ هو المبلِّغ ، والمبلِّغ هو الذي يتلقى الامر ، ويقتنع به أولاً ليستطيع أن يبلِّغه ؛ لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .. ﴾ [الاحزاب]

وقال ﴿ حَنِيفًا .. ﴾ [الروم] لان الرسل لا تأتي إلا على نساد شمل الناس جميعاً ؛ لان الحق سبحانه كما خلق في الجسم مناعة مادية خلق فيه مناعة قديمة ، فالإنسان تُحدثه نفسه بشهوة وتغلبه عليها ، فيقع فيها ، لكن ساعة ينتهي منها يندم عليها ويؤنبه ضميره ، فيبكي على ما كان منه ، وربما يكره من أفعاله على المعصية .

وهذه هي النفس اللوامة ، وهي علامة وجود الخير في الإنسان ، وهذه هي المناعة الذاتية التي تصدر من الذات .

وفرق بين من تنزل عليه المعصية وتعرض طريقه ، ومن يرتب لها ويسعى إليها ، وهذا بين في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ .. ﴾ [النساء]

فرق بين من يذهب إلى باريس لطلب العلم ، فتعرض طريقه إحدى الفتيات ، ومن يذهب إلى باريس لانه سمع عما فيها من إغراء ، فهذا وقع في المعصية رغماً عنه ، ودون ترتيب لها ، وهذا قصدها وسعى إليها ، الأول غالباً ما يؤنب نفسه وتحرك بداخله النفس اللوامة والمناعة الذاتية ، أما الآخر فقد ألقت نفسه المعصية

واستشرت فيها ، فلا بد أن تكون له مناعة ، ليست من ذاته ، بل من المجتمع المحيط به ، على المجتمع أن يمنعه ، وأن يضرب على يديه .
والمناعة في المجتمع لا تعني أن يكون مجتمعا مثاليا لا يعرف المعصية ، بل تحدث منه المعاصي ، لكنها مفرقة على أهواء الناس ، فهذا يميل إلى السرقة ، وهذا يميل إلى النظر إلى المحرمات ، وهذا يحب كذا .. الخ .

إذن : ففى الناس مواطن قوة ، ومواطن ضعف ، وعلى القوى فى شيء أن يمنع الضعيف فيه ، وأن يزرجه ويقومه ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَالْعَصْرُ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (٣) ﴾ [العصر]

فإذا عم الفساد وطم كما قال تعالى عن اليهود : ﴿ كَانُوا لَا يَتَّخِذُونَ مِنْ مُنْكَرٍ فَعْلَاهُ .. (٧٩) ﴾ [الاسراء] وفقد المجتمع أيضا مناعته . فلا بد أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة ، لينقذ هؤلاء . ثم يقول تعالى : ﴿ فَطَرْتُ اللّٰهَ الّٰتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا .. (٢٠) ﴾ [الروم] فتحن نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض ، كذلك الحق سبحانه - وله المثل الأعلى - جعل هذا المصل التطعيمى فى كل نفس بشرية ، حتى فى التكوين المادى .

ألا ترى قوله تعالى فى تكوين الإنسان : ﴿ يَسْأَلُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَحْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ .. (٥) ﴾ [الحج]

فالمخلقة هى التى تكون الاعضاء ، وغير المخلقة هى الرصيد

المختزن في الجسم ، وبه يعوض أي خلل في الأعضاء المخلقة ، فهي التي تمده بما يصلحه ، كذلك في القيم جاء دين الله قطرت الله التي فطر الناس عليها ، فإذا تدخلت الأهواء وحدثت الغفلة جاءت المناعة ، إما من ذات النفس ، وإما من المجتمع ، وإما برسول ومنهج جديد .

وقد كرم الله أمة محمد بأن يكون رسولها خاتم الرسل ، فهذه يُشْرَى لنا بأن الخير باقٍ فينا ، ولا يزال إلى يوم القيامة ، ولن يفسد مجتمع المسلمين أبداً بحيث يفقد كله هذه المناعة ، فإذا فسدت فيه طائفة وجدت أخرى تقومها ، وهذا واضح في قول النبي ﷺ :

« لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك »^(١) .

وقال ﷺ : « الخير قى وفي أمتي إلى يوم القيامة »^(٢) .

وإلا لو عم الفساد هذه الأمة لاقتضى الأمر شيئاً آخر .

وحين نقرأ الآية نجد أن كلمة ﴿ فطرت ﴾ (٣٠) [الروم] منسوبة . ولم يتقدم عليها ما يتصحبها ، فلماذا تُصِبتْ ؟ الأسلوب هنا يريد أن يلفتك لسبب النصب ، والفعل المحذوف هنا ، لتبحث عنه بنفسك ، فكأنه قال : فأقم وجهك للدين حقيقاً والزم قطرت الله التي فطر الناس عليها .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١١٢٠) كتاب الإمارة من حديث ثوبان رضي الله عنه . وأخرجه البخاري في صحيحه (٧٣١١) ، وكذلك مسلم في صحيحه (١٩٢١) من حديث المغيرة بن شعبه بألفاظ « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون » .

(٢) قال ابن حجر الملقاني : لا يعرفه ، ولكن معناه صحيح . ذكره القاري في « الاسرار المرفوعة » (٤٥٧) وكذا السيوطي في « الدرر المنتثرة » (٢٢٠) والعجلوني في كشف الخفاء (١٧٦/١) .

لذلك يسمى علماء النحو هذا الأسلوب أسلوب الإغراء ، وهو أن أغريك بأمر محبوب وأحسك على فعله ، كذلك الحق سبحانه يفرى رسوله ﷺ بأن يُقيم وجهه نحو الدين الخالص ، وأن يلزم فطرت الله ، وألا يلتفت إلى هؤلاء المفسدين ، أو المموقين له .

والفطرة : يعنى الخلقة^(١) كما قال سبحانه : ﴿ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (١١١) [يوسف] يعنى : خالقهما ، والفطرة المرادة هنا قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٥٦) [الذاريات] فالزم هذه الفطرة ، واعلم أنك مخلوق للعبادة .

أو : أن فطرت الله تعنى : الطبيعة التى أودعها الله فى تكوينك منذ خلق الله آدم ، وخلق منه نريته ، وأشهدهم على أنفسهم ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى .. ﴾ (١٧٢) [الاعراف]

وسبق أن بيّنا كيف أن فى كل منا ذرة حية من أبينا آدم باقية فى كل واحد منا ، فالإنسان لا ينشأ إلا من الميكروب الذكري الحى الذى يُخصَّب البويضة ، وحين تسلسل هذه العملية لا بد أن تصل بها إلى آدم عليه السلام .

وهذه الذرة الباقية فى كل منا هى التى شهدت العهد الأول الذى أخذه الله علينا ، وإلا فالكفار فى الجاهلية الذين جاء رسول الله لهدايتهم . كيف اعترفوا لله تعالى بالخلق : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. ﴾ (٢٨) [الزمر]

من أين عرفوا هذه الحقيقة ؟ نُقلت إليهم من هذا العهد الأول .

(١) . قال ابن عطية : الذى يُعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التى فى نفس الطفل التى هى مُعَمَّ ومُهَيَّاة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى . ويستدل بها على ربه ويعرف شرائعه ويؤمن بها . [ذكره القرطبي فى تفسيره ٧/ ٢٨١] .

فمنذ هذا العهد لم يجرؤ أحد من خلق الله أن يدعى هذا الخلق لنفسه ،
فظلت هذه القضية سليمة في الأذهان مع ما حدث من فساد في
معتقدات البشر .

وتظل هذه القضية قائمة بالبقية الباقية من هذا العهد الأول ، حتى
عند الكفار والملاحدة ، فحين تكتنفهم الأحداث وتضيق بهم أسبابهم ،
تراهم يقولون وبلا شعور : يا رب ، لا يدعون صنما ولا شجرا ،
ولا يذهبون إلى آلهتهم التي اصطنعوها ، فهم يعلمون أنها كذب في
كذب ، ونصب في نصب .

والآن لا يخدعون أنفسهم ولا يكذبون عليها ، الآن وفي وقت
الشدة وحلول الكرب ليس إلا الله يلجئون إليه ، ليس إلا الحق والفطرة
السليمة التي فطر الله الناس عليها .

وما دام الله قد فطرنا على هذه الفطرة ، فلا تبديل لما أَرَادَهُ
سبحانه ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ .. ﴾ (٣٠) [الروم] يعنى : ما استطاع أحد
أن يقول : أنا خلقت السموات والأرض ، ولا أن يقول : أنا خلقتكم
أو خلقت نفسي .

﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ .. ﴾ (٣١) [الروم] أى : الدين الحق ﴿ وَلَنَكُنَّ
أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣٢) [الروم] أى : لا يعلمون العلم على حقيقته
والتي بيناها أنها الجزم بقضية مطابقة للواقع ، ويمكن إقامة الدليل
عليها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مُبِينِينَ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٣١)